玉函山房輯佚書

鄭氏喪服變除一卷後漢鄭元撰元有儀禮注十七卷今行注疏是也隋書經籍志復有喪服經傳一卷喪服譜一卷唐書藝文志無喪服譜而有喪服變除一卷其喪服經傳注即注儀禮喪服篇也晉宋諸儒好治喪禮於是鄭注喪服別有單行之本故隋唐志亦別出於錄隋志之譜疑即唐志之變除蓋因大戴之書而申明之或其書中衍爲圖譜故隋志取以標目歟今佚唯杜佑通典引之作鄭元變除茲據采錄又禮記檀弓雜記問傳注中亟引變除禮文而說其

義孔穎達正義亦爭於變除引鄭以爲依用此亦佚
說可以參攷者也並根錄之以貽世之治鄭學者歷
城馬國翰竹吾甫

鄭氏喪服變除

後漢　鄭元　撰

子爲父斬衰始死笄纚如故斬衰者斷其布不緝入也古者無幘以六尺纚紒縚髮其狀如乙尾以笄橫貫之加冠其上後漢時遭喪者表巾帕頭飾笄纚之存象也既襲三稱十五升布深衣古者衣裳上下殊深衣漢時並衣也此扱上衽以深衣上衽扱於帶中以便事徒跣交手哭諸侯爲天子父爲長子不徒跣爲父於內不歠粥臣爲君不笄纚不徒跣餘與爲父同女子子嫁反在父室者及妻爲夫妾爲君不徒跣不扱上衽發胷拊心哭泣無數繫帶如故餘與

男子同杜佑通典卷八十四又卷八十一引臣爲君三句

二十五月大祥二十七月而禫禮記檀弓孔穎達正義引戴德喪服變除又云鄭以二十七月禫是鄭氏以大戴爲本也茲據所引補錄

二十八月樂作同上

禮既祥白屨無絇縞冠素紕禮記檀弓注正義云白屨無絇戴德喪服變除

禮文

釋禫之禮云元衣黃裳則是禫祭元冠矣黃裳者未大吉也既祭乃服禫服朝服綅冠踰月吉祭乃元冠朝服既祭元端而居復平常也禮記雜記注正義云引釋禫之禮是變除

之禮也其禮云元夫黃裳又云既祭乃服禪服朝服綅冠者亦變除禮文黑經白緯曰綅舊說綅冠者采綅也禮記間傳注正義云戴德變除禮文

新定禮一卷後漢劉表撰表有周易章句已著錄後漢書表本傳云遂起立學校博求儒術綦毋闓宋忠等撰立五經章句謂之後定隋書經籍志有漢荊州刺史劉表新定禮一卷新定卽後定題小異耳唐志不著佚已久杜佑通典引六節或僅題劉表或稱後定喪服案隋志列此於喪服儀下喪服要略上中敘采有亡書亦皆喪服知此書渾以禮名其實專明喪服也據輯錄之仍隋志舊題焉歷城馬國翰竹吾甫

新定禮

後漢 劉表 撰

既除喪有來弔者以縞冠深衣於基受之畢事反吉杜佑通典卷八十三

君來弔臣主人待君到脫頭絰貫左臂去杖出門迎門外再拜乃厭還先入門東壁向君讓君於前聽進即堂先哭乃止於屏外伏哭當先君止君起致辭于對而不言稽顙以答之同上

母爲長子齊縗三年始死不徒跣拊心哭泣女子已

嫁而反在室父卒爲母與母爲長子同齊縗杖周者
父在爲母不徒跣哭踊無數凡四不食
禮三年之喪五不食者是常日二食自始死至三
日既成服後可食是三日五不食矣今周之喪全
三日不食故四不食也
爲曾祖父母不敢以輕服服至尊減其月則當大功
九月但三日以始死哭泣三日爲舊君之母妻爲曾
祖父母同並通典卷八十四
父亡在祖後則不得爲祖母三年以爲婦人之服不

得踰夫孫爲祖服周父亡之後爲祖母不得踰祖也通典卷八十九又卷九十七引劉表及侍中成粲云父母亡後則不爲祖母三年又吳商引表所作

喪服後定變除云婦人之服不踰男子爲祖母下有服字餘並同

父亡未殯而祖亡承祖嫡者不敢服祖重爲不忍變於父在也通典卷九十七庾蔚之引劉表諸儒及太始制

喪服經傳王氏注一卷 魏王肅撰肅有儀禮注隋書經籍志別出喪服經傳一卷王肅注唐書藝文志題注喪服記當是喪服於十七篇外單行於前代故馬鄭諸人均有喪服經傳注也此注久佚從賈公彥疏陸德明釋文杜佑通典所引輯錄其說以日易月之殤本馬融以爲以哭之日易服之月賈疏議其疎失而於殺帶如要經馬鄭所不言者依王義以釋經又娣姒婦報爲引左氏穆姜疏亦隱括其說然則王氏之學雖好攻斥康成不免違失而其入理之言要未

可與廢之也鹿城馬國翰竹吾甫

喪服經傳王氏注

魏 王肅 撰

喪服斬衰裳苴絰杖絞帶冠繩纓菅屨者 傳絞帶者繩帶也 菅屨者菅菲也外納持倚廬

絞帶如要絰 賈公彥儀禮疏 外納正向外納之 同上

朔一溢米夕一溢米

滿手曰溢 陸德明經典釋文引王肅劉逵袁準孔倫葛洪

妻爲夫傳曰夫至尊也

言夫則可知妻者殊妾之文也 杜佑通典卷八十八

子嫁反在父之室爲父三年

嫁已嫁而反與在室不同故明之遭喪未練而出則三年既練而出則已未練而反則朞既練而反則遂之 同上

疏衰裳齊

疏以名䊹輕乎斬也䊹不同數縷可知也承裳以齊制而後齊也因緝以斬斬而後緝也 通典卷八十七

削杖

削爲四分 同上

父卒繼母嫁從爲之服報傳曰何以期也貴終也

從乎繼而寄育則爲服不從則不服也服則報不服則不報通典卷八十九又卷九十四引云若不隨則不服又云隨嫁乃爲之服

祖父母傳曰何以期也至尊也

言其與杖周同御唯杖屨異通典卷九十

婦人雖在外必有歸宗曰小宗故服期也

嫌所宗者唯大宗故曰小宗明各自宗其爲父後者也同上

大夫之子爲世通典世作伯父母叔父母子昆弟之子姑

姑姊妹女子子適人 今儀禮注疏本無適人二字據通典補 無主者爲大夫命婦者唯子不報

姑姊妹本大功今以無主爲之周故亦報已以周女子子亦大功今以無主爲之周女子子今爲父母周今雖具報自其本服故曰唯子不報 同上

丈夫婦人爲宗子宗子之母妻傳曰何以服齊衰三月也尊祖也

此謂族人無後五屬者爲其宗子服也 同上

曾祖父母傳曰何以齊衰三月也小功者兄弟之服

也不敢以兄弟之服服至親也
祖父周則曾祖大功而傳以小功爲說者服本以
周爲正父則倍之故再周祖亦如焉故服周曾祖
恩輕加所不及正當小功故傳曰以小功言之耳
傳言小功者兄弟之服從族祖父而言也從祖祖
父從祖父昆弟此三者其親皆從祖父而來也而
己皆爲之小功從祖昆弟同與己爲兄弟之族而
從祖父與己父爲從父兄弟者也從祖祖父則與
己祖父爲兄弟故曰小功者兄弟之服也不敢以

祖父兄弟小功之服服祖父之尊者故曰不敢以兄弟之服服至尊 同上

舊君傳曰大夫爲舊君何以服齊衰三月也大夫去君掃其宗廟故服齊衰三月也所適尊卑同反服舊君 同上

緦服之殤以日易月日易月者以哭之日易服之月殤之期親則以旬有三日哭緦麻之親者則以三日爲制 賈公彥疏引王肅緣日

其長殤皆九月纓絰其中殤七月不纓絰

大功已上以絻爲絰之纓也通典卷九十一

夫之祖父母世父母叔父母傳曰何以大功也從服也夫之昆弟何以無服也其夫屬乎父道者妻皆母道也其夫屬乎子道者妻皆婦道也謂弟之妻婦者是嫂亦可謂之母乎故名者人治之大者也可無愼乎

父爲衆子持妻小功爲兄弟之子持其妻亦小功

以其兄弟之子猶子引而進之進同己子明妻同

同郡張館補校

可知夫之昆弟何以無服已下總論兄弟之妻不爲夫之兄弟服夫之兄弟不爲兄弟妻服之事賈公彥疏

大夫之妾爲君之庶子女子子嫁者未嫁者爲世父母叔父母姑姊妹傳曰嫁者其嫁於大夫者也未嫁者成人而未嫁者也何以大功也妾爲君之黨服得與女君同

大夫之妾爲他妾之子大功九月自諸侯以上不

夫之姑姊妹娣姒婦報傳曰娣姒婦者弟長也

按左氏傳曰晉之穆姜晉子客之母皆有稚婦爲娣婦長婦爲姒婦此娣二義之不同者今據傳文與左氏正合宜即而按之通典卷九十二

大夫之妾爲庶子適人者庶婦君母之父母從母

適士降一等在小功同上

傳曰何以小功也君母在則不敢不從服君母不在則不服

君母庶子之嫡母同上

庶孫之婦庶孫之中殤

此見大夫爲孫服之異也士爲庶孫大功則大夫爲之小功降而小功者則殤中從上故舉中以見之同上

庶子爲父後者爲其母

小庶子通典卷九十四

改葬緦

本有三年之服者道有遠近或有艱故旣葬而除不待有三月之服也非父母無服無服則弔服加

通典卷一百二所引一作不待有司徒文子改
麻三月之限也無非父母無服二句
葬其叔父問服於子思子思曰禮父母改葬緦而
除不忍無服送至親也同上

王氏喪服要記一卷魏王肅撰肅注喪服經傳又引伸喪服之義作要記隋唐志並以一卷著錄今佚水經注藝文類聚太平御覽諸書皆引魯哀公祖載其父孔子問以設裝門樹燧等辭史撮合爲一節又通典引十三節合錄一佚酈道元引孔子與哀公桂樹問答以爲余按夫子尚非璠璵送葬安能問桂樹爲禮乎王肅此語近於誣矣由此以例其餘皆好事者託於孔子子雍不審而謬引之也其他論喪服變除頗爲近理而閒則沒閏與棺毀見屍說同鄭氏則服

瑜固不相揜也歷城馬國翰竹吾甫

王氏喪服要記

魏 王肅 撰

魯哀公祖載其父孔子曰寧設桑門乎公曰不也夫設桑門起於禹禹治洪水故表其門以紀其功吾父無功何用爲 太平御覽卷五百四十八 寧設拂廬乎公曰拂廬起太伯太伯出奔聞古公薨還赴喪故作拂廬以彰其尸吾父無太伯之罪何用此爲 同上 寧設五穀囊乎公曰不也五穀囊者起於伯夷叔齊讓國不食周粟而餓于首陽之山恐其魂之餓也故作五穀囊吾父食味

含哺而死何用此爲（歐陽詢藝文類聚卷八十五太平御覽卷七百四）齊故推樹乎公曰不也推樹者起於介子推子推晉之人也文公有內難出國之狄子推隨其行割肉以續軍糧從文公復國忽忘子推子推添唱而歌文公始悟當授爵祿子推奔介山抱木而燒死國人葬之恐其神魂實於地故作推樹爲吾父生於宮殿死於枕席何用推樹爲（酈道元水經注卷六）寧般魂衣乎公曰魂衣起始拘姬拘於山下道逢寒死羊角哀迎其屍恐神之寒故作魂衣吾父生服錦繡死於衣被何用此爲（太平御覽）

卷八百八十六寧戚桐人乎公曰桐人起於虞卿齊人虞卿惡梁母不得養父死不得葬自知有過故作桐人吾父生得供養何桐人爲太平御覽卷五百五十二寧設三桃湯乎公曰不也桃湯起於衛靈公有女嫁楚乳母送之道聞夫死欲將渐婦還婦曰女有三從今屬於人死當卒哀因索東白馬進到夫家治三桃湯以沐死者出東北隅禮三終使死者不恨吾父無所恨何用桃湯

太平御覽卷九百六十七　案諸書散引皆有爲魯哀公祖載其父孔子曰或作魯哀公葬父孔子問曰家宛斯先生繹史卷八十六孔子類記引合訂爲一篇茲據錄之間有異字依原引補

二　婦嫁節補校

別子爲祖諸侯母弟則不盡爲祖矣杜佑通典卷七十二傅純問賀循喪服要記云云引王氏

禮有親喪而君來弔則免絰冀左臂去杖迎拜于大門之外見馬首不哭先入門右庭中北面君升自東階南面哭主人乃哭君出又拜送大門外通典卷八十三

按禮三年之喪終服不弔期之喪既練而弔大功之喪既葬而弔同上

老疾三諫去者爲舊君服齊衰通典卷九十引汪蔚賀循又云王賀要記

庶子服出母杖在服齊縗周杖沒不服通典卷九十四殷仲堪引

王賀首句

據殷補

爲出繼母無服季預難云繼母在如母出則爲父所去不服也通典卷九十四引王賀首句據補

問則沒闕通典卷一百王儉引鄭射王賀

禮師弟子無服以弔服加麻除之哭之於寢通典卷一百一

司徒文子改葬其叔父問服於子思子思曰禮父母改葬緦而除不忍無服送至親也本有三年之服者道有遠近或有艱故既葬而除不待有三月之服也非父母無服無服則弔服加麻通典卷一百二

有小功喪服改葬父母宜服改葬緦卒事反喪服同上

上句據通典補

改葬緦旣虞而除之同上

棺墳見屍痛之極也今遇賊見毀理無輕亞也同上引鄭

庾旍王于滋

斬縗之喪未葬主喪不除通典卷一百三宋蔡廓問雷次宗引王肅

喪服變除圖一卷吳射慈撰三國吳志無慈傳孫休傳云從中書郎射慈郎中盛沖受業孫休傳云傳相謝慈等諫齊王奮之注慈字孝宗彭城人見禮論撰喪服圖及變除行於世案射即謝姓之改見廣韻四十禡射字注裴氏謂撰喪服圖及變除蓋二書也七錄合之隋書經籍志注梁有喪服變除圖五卷吳齊王傅射慈撰七唐書藝文志有喪服天子諸侯圖一卷已非梁時之舊本今則佚矣從杜佑通典採得二十七節內一條與太平御覽引異參校訂正又從南

史禮記正義各採一節合而錄之與徐整答問爲多

整嘗是鄭之門人其書體例亦鄭志之類也歷城馬

國翰竹吾甫

喪服變除圖

吳翊慈撰

天子子之子封爲諸侯天子皆不服也杜佑通典七八十

天子爲三公及三孤弁絰錫縗爲六卿弁絰錫縗爲大夫弁絰疑縗爲士弁絰緦縗爲畿內諸侯弁絰緦縗服通典卷八十一引無及三孤及六卿弁絰錫縗句土合大夫作爲大夫士皆弁絰疑縗指人乎御覽卷五百六十一校正

始聞喪去吉冠著素弁十五升布深衣從其君哭太廟阼階下袒絻即位成踊襲絰吉屨無絇虞帷爲次

於其廬舍別內外蔬食飲水哭麻絰至成服服四月
半總而纓縷繐縗而疎其冠八升纓帶中衣領袖緣
亦如之七月而除受以朔服素冠踰月復吉通典卷八十一
徐整問曰諸侯之大夫時會見於天子故爲繐縗七
月不知此大夫時以何事而得見也若遣國大夫在
境服若未嘗及境天子亦爲服不答曰諸侯之大夫
有出朝聘之事會見天子故言時會雖未會見猶服
此服士已下則無服通典卷八十一
徐整問爲姑姊長殤在大功下殤在小功爲妹已下

緦五六歲未成童子爲父母不杖不廬不菲至王緒何不備今此何以越得爲姊殤服備大功小功之制乎十七八尙可恐六七歲兒未能服此緦麻慈答曰六七歲雖未成童其姊死故宜著布深衣同上又卷內引庾蔚之說射慈以爲未八歲服其近屬而深衣

諸侯之女爲天子后爲天子之親服隨天王而降一等諸侯之女爲后爲其父母及兄弟爲夫後者服齊衰其宗子亦不降徐整云諸侯女嫁爲天子后爲外親尊同則如邦人爲君之長子三年也同上

徐整問云經言爲夫人君不道爲其妻然則公卿諸侯之妻不爲皇后服耶答云皇后天下之母則宜服周禮君命其夫后夫人亦宜命其婦其受命則不宜無服上同

夫爲妻去吉冠大夫以上素弁士素委貌衣十五升白布深衣去吉屨無絇尸襲之時亦哭踊通典卷八十四

爲父旣葬日中反哭諸侯於太祖廟別子爲卿大夫亦於太祖廟其非別子爲卿大夫於皇考廟中士下士於王考廟皆升自西階東面哭踊虞祭於殯宮通典

繼母二字據通典補爲廬當就繼母之家若從不得往者則別爲異室亦有廬變除堊室及禫如親子也亦報子周不言報者凡經中之文悉報也通典卷八十九

徐整問曰出妻之子爲其母及父卒繼母嫁爲之服報皆周也二母旣出則爲絕族今子爲之服皆當於何處爲位有廬堊室不出母亦當報其子不繼母報子於何處制服豈止所適者之家爲哭位乎又當有禫不射慈答曰當就出母之家若遂不得往者可別

為異宮亦有廬堊除至宮及禫如親子也母亦報子周也同上

徐整問曰婦人為君服周則諸侯大夫亦為天子服此也其問喪之儀衣麻之數哭泣之位變除之節如周制將復有異耶射慈答曰其畿內諸侯大夫有助祭之禮則始喪之時悉當到京師復當還耳其畿外諸侯聞喪則當於路寢庭發喪夫人當堂上也變除之節皆如周服之制也通典卷九十

徐整問射慈曰八歲以上為殤若服不滿八歲為無

服假令子以元年正月生七歲十二月死此爲七歲則無服也或以元年十二月生以八年正月死以但踰八年計其日月適六歲耳然號爲八歲日月甚少全七歲者日月爲多若人有二子各死如此其七歲者獨無服則父母之恩有偏頗答曰凡制數自以生月計之不以歲也問曰無服之殤以日易月哭之於何處有位無答曰哭之無位禮葬下殤於園中則無服之殤亦於園也其哭之就園也通典卷九十一

徐整問射慈云子思哭嫂爲位在何而加麻祖親爲

位不欲服此有日數乎慈答曰凡喪位皆西面此麻者謂大斂及殯之時已畢而釋之通典卷九十二

徐整問射慈曰古者三十而娶何緣當服從夫之姊殤服經文特爲士作若說國君皆別言君若公答曰三十而娶禮之常制也古者七十而傳宗事與子年雖幼未滿三十自得娶故曾子問曰宗子雖七十無無主婦此言宗子已老傳宗事與子則宜有主婦同上

諸侯之女爲諸侯　夫人服諸侯之親隨諸侯降一等

遞爲族親則皆降

傳曰尊同則得服其親服言尊同者謂俱爲卿大夫

各隨本親則不降也諸侯之爲諸侯夫人不降父母

昆弟之爲父後者大夫妻唯父母昆弟爲父後者宗

子不降也同上

開傳斬縗之喪既虞卒哭遭齊縗之喪輕者包重者

特斬縗既葬縗裳六升男子絰帶並易以爲婦人易

首絰以爲齊帶故麻也但就五分去一分殺小之耳

仍遭母及伯叔兄弟縗之喪其爲母更以四升布爲

腰帶謂之包言以包斬衰帶也絰斬衰之葛絰謂之重者主於尊也婦人易首絰以麻亦謂之包帶斬衰之麻帶謂之特用喪既葬服上服六升之衰裳男子帶上服之葛帶婦人絰上服之葛絰也七

服重者則易輕者也齊衰之喪既虞卒哭遭大功之喪麻易兼服之齊衰既葬為母七升正服衰八升絰帶悉葛婦人首絰以葛腰帶故麻也亦猶五分去一殺小之耳又遭大功之喪更制大功之喪衰裳男子以麻為腰帶絰用之葛絰婦人易首絰以麻帶用之

葛帶大功既葬亦服其功衰男子婦人悉反若周喪既葬之絰帶也同上

服周三年之喪既練矣有期之喪既葬矣則帶其故葛帶絰期之絰服其功衰謂三年既練衰七升男子首絰婦人麻帶俱已除矣又遭周喪更制周衰裳絰帶悉麻周喪既畢爲母衰七升正服衰八升義服衰九升謂之功衰男子帶綵之葛絰周之麻謂既葬之麻也其大四寸百二十五分之七十六也同上

既練遭大功喪麻葛重者既練男子有葛帶婦人有

葛絰男子首絰婦人麻帶俱已除矣又遭大功之喪亦更制縗裳絰帶皆麻謂之重麻大功既葬還服練縗男子帶練之葛帶絰用之葛絰其婦人絰其練葛絰帶用之葛帶謂之重葛檀弓曰婦人不葛帶謂齊斬之婦人也今此帶用之葛帶者大功既葬婦人得葛帶不服大功之葛帶而帶用之葛帶者斬縗既練婦人除葛絰大功五寸二十五分寸之十九若帶大功之葛帶裁大三寸六百二十五分寸之四百二十九分絰帶五分去一之差也故帶用之葛帶用之葛帶

大四寸百二十五分寸之七十六與緦首絰差之宜
也男子不絰大功葛絰而絰周之葛絰者亦以非緦
帶之差也同上
服問曰殤長中變三年之葛終殤之月算而反三年
之葛是非重麻爲其無卒哭之稅下殤則不補大功
之親爲殤在小功緦麻者皆易殺葛者麻絰帶以終
殤之月數而反三年之葛謂若從父昆弟姪庶孫之
長殤中殤在小功婦人爲夫叔又長殤在小功中殤
在緦麻者也此殤麻亦斷本變三年之葛者王親親

也下殤不言與也通典卷九十七引射慈

檀弓有適兄弟之喪雖緦必往非兄弟雖鄰不往雖緦必往親骨肉也雖鄰不往疏無親也同上

士為姑姊妹女子子適人與主者齊縗周通典卷九十九引吳射慈

三年周喪歲沒閏九月以下數閏也通典卷一百引射慈又王儉引鄭射王賀唯三周則沒閏

徐整問射慈曰改葬緦其奠如大斂從廟之廟從墓之墓禮宜同也又此大斂謂始死之大斂耶從廟廟惡

問何廟牲物何用慈答奠如大斂奠士大斂特豚遣
禰廟朝祖廟從故葬之新葬皆用特豚大夫以上其
禮亡以此推之大夫奠用特豚天子太牢諸侯少牢
通典卷一百二

徐整問改葬虞答曰不在殯宮又不為位何虞之有

同上

徐整問射慈曰久喪不除小祥練可知衡有故未得
葬遂至二十八月服制已過可得變不豈服十年五
年至葬乃止乎答曰生雖不得變其餘旁親亦不除

日月競自釋之耳淵鑑卷一百三

禮記女子十五而笄射慈云十九猶爲殤南史江淹傳

檀弓曰死而立尸有几筵卒哭而諱生事畢而鬼事始已下室之饋器物几杖如平生禮記檀弓正義

喪服要集一卷晉杜預撰預字元凱京兆杜陵人襲
祖爵豐樂亭侯以功進爵當陽縣侯加位特進贈
征南大將軍開府儀同三司謚曰成事蹟具晉書本
傳泰始十年武元楊皇后崩朝議皇太子釋服日月
預主二十五月除[illegible][illegible]時外內怪其違禮以合時預
使博士段暢採典籍爲之證據此喪服要集之所繇
作乎隋志二卷唐志作喪服要集議三卷今佚從北
堂書鈔初學記通典輯得宗譜一篇佚文十二節合
錄爲帙史臣於短喪之議謂之徇以苟合不求其正

又謂檀弓習於變禮微詞以譏之循覽遺編輒不禁
掩卷太息也歷城馬國翰竹吾甫

喪服要集

晉 杜預 撰

宗譜

始封之君別子一人爲祖杜佑通典卷七十三傅純問賀循喪記云云引杜氏循其支義並寫此篇之首據補
別子者君嫡妻之子長子之母弟也君命爲祖其子
則爲大宗常有一主審昭穆之序辨親疏之別是故
百代不遷若無子則支子爲後雖七十無無主婦若
殤死則縗絰加一等以兄弟之列代之殤無爲父道

兄弟昭穆同故也死皆爲之齊縗其月數各隨親疎爲限雖尊雖出嫁猶不敢降也屬絶則爲之齊縗三月若始封君相傳則自祖始封君其支子孫皆宗大宗然則繼體爲宗中之尊支庶莫敢宗之是以命別子爲宗主一宗奉之故曰祖者高祖也言屬逮於君則就君屬絶於君則適宗子家也而說者或云君代代得立大宗或云別子之母弟亦得爲祖或云命從子爲別子其適妻子則遷宗於君皆非也別子之弟子孫無貴賤皆宜宗別子之子孫小宗一家之長也

同族則宗之其服隨親疏爲北姊妹出嫁不敢降之
五屬斷服則不宗之矣通典卷七十三引杜元凱宗譜要集篇目可考者皆此類
於卷首其他佚文散列於後
始死葬銘凡卿大夫士各以其官婦人則以姓行見世南北堂書鈔卷九十二
凡誂天子六辭諸侯四大夫二士一徐堅初學記卷十四太平御覽卷五百五十二
凡仞葬地道車易以幾牀輿奠祭之具及器藏物
皆凝以白練通典卷七十九

諸侯建大旂杠七仞斿至地畫熊虎龍文曰旂也通典卷八十四

卿建旃六斿至軫孤卿次三公也通帛爲旃謂純赤也同上

天子諸侯雖卒哭除服其祿祥日必有位矣通典卷八十二

博士許猛議引杜元凱

父在爲母冠縗裳絰帶皆疏縗疏屨也通典卷八十四

三年者姊死之制加不杖周同上

二十五月大祥祭主人及爲期朝服縞冠祀祭而受

布深衣十五升外無哭者訓哀至入卽位而哭也通典

卷八十七

削杖圓削之象竹取其便也同上削杖二字據通典補

若父母同日卒其葬先母後父皆服斬衰其虞祔先

父後母各服其服卒事反服父服若父已葬而母卒則服

母之服至虞訖反服服既練則服母之服喪可除則服

父之服以除之訖而服母之服通典卷九十七

自天子諸侯以下若遭時遂葬則進退至平坐必須

其哀殺也若過時不葬則以麻終喪而除至葬後修

服既祔明一月禫而祭又明一月大祥而祭必再祭若祭本當再歲故也若二十五月而葬則便祥除不從禫也 通典卷一百二

喪服經傳袁氏注一卷晉袁準撰準或作淮字孝尼官至給事中袁瓌從父晉書以準傳附瓌傳後知同爲陳郡陽夏人也傳中無多記載惟言以儒學知名注喪服經隋書經籍志題喪服經傳唐書藝文志題儀禮注並著一卷之目今佚禮記檀弓正義引其說父卒爲嫁母服一事杜佑通典亦載之而互有詳略通典又引其說長中下殤及乳母服二事皆此注之佚文又引解說喪服凡六事或稱袁準正論或稱袁準論準別著袁子正論列儒家雖非本注之文而實

則喪服義實出一人之手而自成一家之言甚撰羣
錄其說爲義疏孔子家語及左傳改易傳之處數說
嫂宜有服或人說即蔣濟萬機論以嫂叔婦報爲
嫂叔服議之緒言至以繼父制服爲亂名之大以乳
母有服爲非聖人之制以從母小功五月舅緦麻三
月爲禮非皆不免勇於臆斷開後人改經之漸所謂
賢知之過非耶臧庸因謂竹若甫

喪服經傳袁氏注

晉 袁準 撰

喪服斬衰裳苴絰杖絞帶冠繩纓菅屨者

朝一溢米夕一溢米

滿手曰溢 陸德明經典釋文引王肅劉逵袁準孔倫葛洪

疏衰裳齊牡麻絰冠布纓削杖布帶疏屨期者

出妻之子爲父後者則爲出母無服

爲父後者爲出母無服喪者不祭故也其以出不得不降故有母子至親而無服乎釋服而祭可也

杜佑通典卷八十九

引袁準正論補

父卒繼母嫁從爲之服傳曰何以期也貴終也

爲父後猶服嫁母據外祖異族猶廢祭行服知父後應服嫁母據劉智云雖爲父後猶爲嫁母齊縗訖葬卒哭乃除踰月乃祭按譙周云父卒母嫁非父所絕爲之服可也適子雖主祭猶宜服期而喪服爲出母期嫁母與出母俱是絕族故知與出母同也

擬與卷九十同引袁準云自爲父後至可也據記檀弓孔穎達正義引譙周袁準並云父卒母嫁非父所絕下無爲之服可接適子在末兹合參訂

不杖麻屨者

繼父同居者傳曰何以期也傳曰夫死妻穉子幼子無大功之親所適者以其貨財爲之築宮廟歲時使之祀焉妻不敢與焉若是則繼父之道也同居則服齊衰期異居則服齊衰三月必嘗同居然後爲異居未嘗同居則不爲異居

此則自制父也亂名之大者竊以父猶天也愛敬斯極豈宜覶親繼以他人哉通典卷九十徐堅引袁准論

疏衰裳齊牡麻絰無受者

曾祖父母爲士者如衆人傳曰何以齊衰三月也大夫不敢降其祖也

爲曾祖父母齊衰三月自天子至于士一也祖周則曾祖大功高祖小功而云三月者此通逮祖之言也 通典卷九十引裴准正論節錄

大功布衰裳牡麻絰纓受者

子女子子之長殤中殤傳曰何以大功也未成人也何以無受也喪成人者其文縟喪未成人者其文不縟故殤之絰不樛垂蓋未成人也年十九至十六爲

長殤十五至十二為中殤十一至八歲為下殤不滿八歲以下皆為無服之殤

按孔子家語曰男子十六而成道女子十四而化育此成人之大例也人成有早晚又按左氏傳曰國君十五而生子冠而生子禮也然則十五十六可以為成人矣女七歲男八歲而墮齒此墮齒之大例也以是而處殤之義則七歲至九歲宜為下殤十歲至十二宜為中殤十三至十五宜爲長殤合古十六成人十五生子之義十九已下四歲之

義傳所記言非經典也二十而冠三十而娶是無不冠不娶之服耳若必三十則爲適爲得禮矣爲稱鮮哉通典卷九十一引袁準喪服傳

夫之祖父母世父母叔父母傳曰何以大功也從服也夫之昆弟何以無服也其夫屬乎父道者妻皆母道也其夫屬乎子道者妻皆婦道也謂弟之妻婦者是嫂亦可謂之母乎

或人云嫂親者也長嫂少叔有生長之恩而云無服者近非古也殆蔡燔諸書之所失也通典卷九十二引袁

[illegible]

緦麻三月者

乳母傳曰何以緦也以名服也

保母者當爲保姆春秋宋伯姬待姆是也非母之名也母者因父得稱且保傅婦人輔相婢之貴者耳而爲之服不亦重乎先儒欲使公之庶子爲母無服而服乳母乎此時俗之名詭者集以爲禮非聖人之制 通典卷九十二引袁准

舅傳曰何以緦從服也

從母小功五月舅緦麻三月禮非也從母緦時俗所謂姨母也舅之與姨俱母之姊妹兄弟禮得異服從母者從其母而爲庶母者也親益重故小功也凡稱父母者皆同乎父母之例者也舅非父列姨非母列故舅不稱父姨不稱母也可稱姨不應稱母謂姨母爲從母者此時俗之亂名者之所由誤也春秋傳蔡哀侯娶於陳息侯亦娶焉息嬀將歸過蔡蔡侯曰吾姨也止而享之爾雅曰妻之姊妹同出爲姨此亦名者也左傳臧宣叔娶於鑄生

賈及爲而卒繼室以其姪穆姜之姨子也以蔡侯爾雅言之穆姜得言姨此緣妻姊妹之姨因相謂姨也姊妹相謂爲姨故其子謂之姨子其母謂之姨母從其母而來謂之從母從母姨爲親一也因復謂之從母此固假轉而遂爲名者也又左傳宋景曹卒季康子使冉有弔且會葬曰以肥之得備彌甥先備曰彌遠也姊妹之孫爲彌甥此偏斯說事而遂可爲名乎亦猶從母辭相假也通典卷九十二

引或推論

改葬緦

喪無再服然哀甚不可無服若終月數是可服也

道遠則過之可也道近何月可也或問何親服緦

大功以上可也 通典卷一百二引 喪雅正稿撝補

集注喪服經傳一卷首孔倫注陸德明經典釋文序
錄云孔倫字敬序會稽人東晉廬陵太守集衆家注
隋書經籍志唐書藝文志並著錄一卷今佚杜佑通
典引四事釋文引一事而已總應爲夫之姑姊妹之
長殤馬融以爲禮三十乃娶而夫之姊殤者闕有長
殤謬者倫駁其說云蓋以爲達禮早娶者則非施長
殤謬也倫當不支深得古聖人委曲屑折之精心惜
不得全注而玩索之也歷城馬國翰竹吾甫

集注喪服經傳

晉 孔倫 撰

喪服斬衰裳苴絰杖絞帶冠繩纓菅屨者

朝一溢米夕一溢米

滿手曰溢 陸德明經典釋文引王肅劉逵袁準孔倫葛洪

妻爲夫傳曰夫至尊也

以父服服之故曰至尊 杜佑通典卷八十八

疏衰裳齊牡麻絰冠布纓削杖布帶疏屨三年者傳曰齊者何緝也牡麻者枲麻也牡麻絰右本在上冠

者沽功也疏屨者藨蒯之菲也

右本在上者爲母本於陰而統外也通典卷八十七

不杖麻屨者

女子子爲祖父母傳曰何以期也不敢降其祖也通典期作周

婦人歸宗故不敢降其祖通典卷九十

緦麻三月者

夫之姑姊妹之長殤

馬融曰成人服小功長殤降一等故服緦也下殤

降一等無服也禮三十乃娶而夫之姊殤若聞有畏厭溺者孔倫曰畏以爲逆禮早娶者則非施畏厭溺也通典卷九十二

喪服經傳陳氏注一卷陳銓撰陸德明經典釋文序錄云陳銓不詳何人隋書經籍志亦但題銓名據序次在晉孔倫集注下宋裴松之集注上當爲晉宋閒人也唐書藝文志與隋志並著錄一卷今佚從杜佑通典所引輯錄注於朞服章女子子爲祖父母駁鄭元經似在室爲失旨以爲在室之女則與男同而所以雖已嫁猶不降者也大功章爲夫之昆弟之婦人子適人者所以婦人爲夫昆弟之子婦子爲夫昆弟之女子子適人者斥先儒婦人子爲一人爲不辭者攻

康成共入大抵為王學之徒然立論亦有理摭存備
攷藏可矣歷城馬國翰竹吾甫

喪服經傳陳氏注

陳銓 撰

喪服斬衰裳苴絰杖絞帶冠繩纓菅屨者

女子子在室爲父布總箭笄髽衰三年

總束髮笄支紒也不曰縗裳婦人縗而不裳杜佑通典卷八十七

妾爲君傳曰君至尊也

降於女君故不敢夫稱爲君者同於人臣也通典卷八十八

疏衰裳齊牡麻絰冠布纓削杖布帶疏屨三年者傳曰齊者何緝也牡麻者枲麻也牡麻絰右本在上冠者沽功也

右本在上者麻本從左來加右之上也 通典卷八十七

疏屨者藨蒯之菲也

藨蒯草名也 同上

疏衰裳齊牡麻絰冠布纓削杖布帶疏屨期者

傳曰為妻何以期也妻至親也

以其至親故服同於母 通典卷八十九

不杖麻屨者

世父母叔父母傳曰世父叔父何以期也與尊者一體也

尊者父也所謂昆弟一體也 通典卷九十

昆弟之子傳曰何以期也報之也

男女同耳 同上

大夫之庶子爲適昆弟傳曰何以期也父之所不降子亦不敢降也

大夫爲宗子大功嫡子周

繼父同居者傳曰何以期也傳曰夫死妻穉子幼子無大功之親與之適人而所適者亦無大功之親所適者以其貨財爲之築宮廟歲時使之祀焉妻不敢與焉若是則繼父之道也同居則服齊衰期異居則服齊衰三月必嘗同居然後爲異居未嘗同居則不爲異居

異居者昔嘗同今不同也夫有大功之親同財者也子有大功不可以隨母彼有大功不可以共財也删上

夫之昆弟之子傳曰何以期也報之也

從於夫者宜服大功今乃期者報之同上

女子子爲祖父傳曰何以期也不敢降其祖也

昔雖已嫁猶不敢降也鄭元曰經似在室傳似已嫁明雖有出道猶不降也駁曰經似在室失其旨也在室之女則與男同已見章首何爲重出言不敢降者明其已嫁得議詳之同上

公妾以及士妾爲其父母傳曰何以期也妾不得體君得爲其父母遂也

以妾卑賤不得體君又嫌君之尊不得服其父母

故得明之與賤不得體君 同上

疏衰裳齊牡麻絰無受者

爲舊君者孰謂也仕焉而已者也

仕焉者凡仕者而已者致仕也 同上

曾祖父母爲士者如衆人傳曰何以齊衰三月也大夫不敢降其祖也

大夫不敢降其曾祖爲衆者如衆人也 同上

大功布衰裳牡麻絰無受者

其長殤皆九月纓絰其中殤七月不纓絰

長中殤唯以絰有纓無纓爲異耳通典卷九十一

庶孫今注疏本止有庶子鄭元注小功章曰爲婦庶孫丈夫婦人同通典無庶子有庶孫適婦

傳曰何以大功也不敢降適也

自卑嫡孫一人皆爲庶孫也婦爲舅姑服周舅姑爲婦宜服大功而庶婦小功者以尊降之也此爲婦大功故得釋不降同上

女子子適人者爲衆昆弟姪丈夫婦人報

此言昆弟非父後者也同上

夫之祖父母世父母叔父母傳曰何以大功也從服也

凡從服皆降一等同上

大夫之庶子則從乎大夫而降也通典作而降之矣茲從注疏本

從乎大夫而降謂父在者同上

爲夫之昆弟之婦人子適人者

婦人者夫之昆弟之子婦也子者夫之昆弟之女子子適人者也此是二人皆服大功先儒皆以婦人子爲一人此旣不辭且夫昆弟之子婦復見何

說耶同上

小功布衰裳澡麻帶絰五月者

昆弟之子女子子夫之昆弟之子女子子之下殤

娶為夫之昆弟之子女子子與夫同通典卷九十二

小功布衰裳牡麻絰即葛五月者

從祖昆弟

從父祖之子同出曾祖也同上

為人後者為其姊妹適人者

累降也姊不見者同可知也猶為人後者為昆弟

而不載伯父同降不嫌同上

君子子爲庶母慈已者傳曰君子子者貴人之子也爲庶母何以小功也以慈已加也

君子子者大夫之美稱也貴人者謂公卿大夫也謂貴人之子父沒之後得行士禮爲庶母緦也有慈養於已者乃加服小功同上

緦麻三月者

夫之叔父之中殤下殤

本服與從父昆弟同同上

夫之姑姊妹之長殤

夫未三十而娶故有姊殤然矣夫雖未三十則成人同上

貴臣貴妾傳曰何以緦也以其貴也

天子貴臣三公妾三夫人諸侯貴臣卿大夫貴妾姪娣大夫貴臣室老士貴妾亦爲姪娣然則天子諸侯絶周於臣妾無服明矣大夫非其同尊旁降一等而已爲上妾貴者有緦服三月也同上